

لقد قلنا : إن الصلاة جمعت كل أركان الدين ، ففيها نقول : « أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله » ، ونعلم أننا نذكرى بالمال ، والمال فرع العمل ، والعمل يحتاج إلى وقت ؛ والإنسان حين يصلّي يُزكى بالوقت ، والإنسان حين يصل يصوم عن كل المحللات له ؛ ففي الصلاة صيام ، ويستقبل المسلم البيت الحرام في كل صلاة فكانه في حج .

إذن فحين يكسر الحق الإعراب عند قوله : « والمقيم الصلاة » إنما جاء ليلفتنا إلى أهمية هذه العبادة . ولذلك يقولون : هذا كسر إعراب بقصد المدح . فهي منصوبة على الاختصاص ويخص به الحق المقيم الصلاة ؛ لأن إقامة الصلاة فيها دوام إعلان الولاء لله . ولا يتقطع هذا الولاء في أي حال من أحوال المسلم ولا في أي زمن من أزمان المسلم مادام فيه عقل .

ويقول الحق من بعد ذلك : « والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر » كأن كل الأعمال العبادية من أجل أن يستديم إعلان الولاء من العبد للإيمان بالله . والإيمان - كما نعلم - بين قوسين : القوس الأول : أن يؤمن الإنسان بقيمة الإيمان وهو الإيمان بالله . والقوس الثاني : أن يؤمن الإنسان بالنهاية التي نصير إليها وهي اليوم الآخر . ويقول سبحانه جزاء هؤلاء : « أولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً » هو أجر عظيم ؛ لأن كل واحد منهم قد شذ عن جماعته من بقية أهل الكتاب ووقف الموقف المناهض والرافض المتمرد على تدليس غيره ، ولأنه فعل ذلك ليبيّن صدق القرآن في أن الإحلام بالرسول قد سبق وجاء في التوراة .

ومن بعد ذلك يقول الحق :

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ
مِنْ قَبْلِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ

وَيُؤْتِسْ وَهَرُونَ وَسَلِيمَنَ وَأَتَيْنَا دَاوُدَ

زَبُورًا ﴿١٣٣﴾

ونعلم أن الحق حينما يتكلم ، يأتي بضمير التكلم . وضمير التكلم له ثلاثة أوجه ، فهو يقول مرة : « إنا » ومرة ثانية : « إني » وثالثة يخاطب خلقه بقوله : « نحن » . وهنا يقول : « إنا أوحينا إليك كما أوحينا » . ونشاهد في موقع آخر من القرآن الكريم قوله الحق :

﴿ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ﴾

(من الآية ١٤ سورة طه)

وفي موضع ثالث يقول :

﴿ إِنَّا نَحْنُ رَبُّكَ الذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴾ ﴿١﴾

(سورة الحجر)

لأن الذكر يحتاج إلى صفات كثيرة ومتنوعة تتكاتف لتزيل الذكر وحفظه . وحين يخاطب الله خلقه يخاطبهم بما يجمل مواقع الصفات من الكون الذي نعيش فيه . والكون الذي نعيش فيه يملأ بالكائنات التي تخدم الإنسان ، وهذه الكائنات قد احتاجت إلى الكثير لتتميم للإنسان الكون قبل أن يوجد الإنسان ، وذلك حتى يأتي إلى الكون ليجد نعم الله له ، فالإنسان هو الذي طرأ على كون الله .

هذا الكون الذي صار إلى إبداع كبير احتاج إلى صفات كثيرة لإعداده ، احتاج إلى علم عن الأشياء ، وإلى حكمة لوضع كل شيء في مكانه ، ولقدرة تبرزه ، وإلى غنى بجزائنه حتى يفيض على هذا الموقع بخير يختلف عن خير الموقع الآخر ، وصاحة يكون العمل متطلباً لمجالات صفات متعددة من صفات الحق ، يقول سبحانه : « إنا » أو « نحن » . وعندما يأتي الحديث عن ذات الحق سبحانه وتعالى يقول : « إني أنا الله » . ولا تأتي في هذه الحالة « إنا » ولا تأتي « نحن » .

والحق هنا يقول : « إنا أوحينا إليك » أي أنه أوحى بمنهج ليصير الإنسان مبدأ في

الكون ، يصون نفسه والكون معاً ، وصيانة الكائن والكون تقتضي علماً وحكمة وقدرة ورحمة ؛ لذلك فالوحى يحتاج إلى صفات كثيرة متآزرة صنعت الكون . ورحمة من الله بخلقه أن جعل لهم مدخلاً فيقول على سبيل المثال :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ﴾

(من الآية ٢٧ سورة الطور)

هو الذى أنزل من السماء ماء ، وليس لأحد من خلقه أى دخل فى هذا ؛ لأن الماء إنما يتبخرون أن يدري الإنسان ، ولم يعرف ذلك إلا منذ قرون قليلة . وعرفنا كيف يتكون السحاب من البخار ، ثم ينزل المطر من بعد ذلك . إذن لا دخل للإنسان بهذا الأمر ؛ لذلك يقول الحق : « ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً » . ويأتى من بعد ذلك إنصاف الحق للخلق ، فيقول : « فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها » . ولم يقل : « فأخرجت » . بل أنصف الحق خلقه وهم المتحركون فى نعمه بالعقول التى خلقها لهم ، فسبحانه يقدر عمل الخلق من حرث وبلر ورى وذلك حتى يخرج الثمر .

إذن الأسلوب القرآنى حين يأتى بـ « إن » يشير إلى وحدة الذات ، وحين يأتى بـ « أنا » يشير إلى تجمع صفات الكمال ؛ لأن كل فعل من أفعال الله يقتضى حشداً من الصفات علماً وإرادة وقدرة وحكمة وقبضاً وبسطاً وإعزازاً وإذلالاً وقهارية ورحمانية ؛ لذلك لا بد من ضمير التعظيم الذى يقول فيه التحويلون : « نحن » و« نا » للمعظم نفسه . وقد عظم الحق نفسه ؛ لأن الأمر هنا حشد صفات تتطلبها إيجاد الكون والقيام على أمر الكون . ولذلك نجد بعض المعارفين الذى لمحوا جلال الله فى ذاته وجهله فى صفاته يقولون :

فسبحان رب فوق كل مظنة . * تعالى جلالاً أن يحاط بهداته
إذا قال « إن » ذاك وحدة قدسه . * وإن قال « أنا » ذاك حشد صفاته

وعندما ننظر إلى هذه المسألة ، نجد أن الحق سبحانه وتعالى أنصف خلقه لعلمهم يعرفونه ، فجعل لهم إيجاد أشياء وخلق أشياء . وحين يتعرض سبحانه لأمر يكون له فيه فعل ويكون لمن أقدره سبحانه من خلقه فيه فعل ، فهو يأتى بنون التعظيم لأنه سبحانه - هو الذى أمدهم بهذه القدرات .

وحين أوجد الحق خلقه من عدم ، جعل الخلق من خلقه إيجاداً ؛ ولكن هناك فرق بين إيجاد المادة ، وإيجاد ما يتركب من المادة . فقد خلق سبحانه كل شيء من عدم ، ولكن جعل خلقه أن يخلقوا أشياء لكن ليست من عدم . وما ضمن سبحانه وتعالى عليهم بأن يذكرهم بلفظ الخلق فقال :

﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾

(من الآية ١٤ سورة المؤمنون)

فكانه سبحانه وتعالى جعل من خلقه خالقين ، لكن الخالقين من خلقه لم يخلقوا من عدم محض ، وإنما كونوا مركباً من موجود في مواده . فأنزلوا من مواد خلقها الله فركبوا وأوجدوا . والإنسان الذي صنع كوب الماء لم ينشئ الكوب من عدم محض وإن كانت « الكلية » في الكوب غير موجودة فجزئيات إيجاد الكوب موجودة ، فالرمل موجود في بيئات متعددة ، وموجود أيضاً ما يصهر الرمل ، والعقل الذي يأخذ تلك العناصر ، والفكر الذي يصنع من الرمل صجينة ، ومصمم الآلات التي تصنع هذا الكوب موجود . إذن فقد أوجد الإنسان كوباً من جزئيات موجودة . فالفارق - إذن - بين خلق الله وخلق خلق الله ؛ أن الله خلق من عدم محض ، لذلك وصف ذاته بقوله : (فتبارك الله أحسن الخالقين) .

فأنتم أيها البشر إنما تخلقون من مخلوقات الله ولم تخلقوا من غير مخلوق لله ؛ فهو سبحانه وتعالى أحسن الخالقين . وكما أنصف الحق خلقه بأن نسب لهم خلقاً ، فلا بد من أن يصف نفسه بأنه أحسن الخالقين . وأيضاً إن خلق الخلق - كما قلنا وأنا لا أزال أكررها لتستقر ثابتة في الأذهان - يحمد الشيء على ما أوجده عليه ، فيخلقون الكوب ليظل كوباً في حجمه وشكله ولونه ، ولكنهم لم يخلقوا كوباً ذكراً وكوباً أنثى ليجتمعاً معاً وينشأ أكواباً صغيرة تنمو وتكبر ، ولكن الله ينفخ بسر الحياة في كل شيء فيوجده ، لذلك هو أحسن الخالقين .

ولونظرت إلى كل شيء في الوجود لوجدت فيه سر الذات الفاعلة ، فلونظرت إلى ذات نفسك ، لوجدت لك وسائل إدراك ، لوجدت لك سمعاً ، ولوجدت لك عيناً ، ولوجدت لك أنفاً ولمساً وذوقاً ، ولكن لبعض الآلات تحكم في اختيارك ، فأنت حين تفتح عينيك ترى وإن لم ترد أن ترى تغمض عينيك . ولكن إذا أردت

ألا تسمع ، أنتستطيع أن تجعل في أذنك آلة تقول « لا أسمع » ؟ وأنت تفتح فمك لتأكل وتذوق ، ولكن أنت لا تفتح أفك لتشم . أنت تمد يدك لتلمس . وقل لي بالله أى انفعال لك أن أردت أن تضحك ؟ ما الآلة التي في بدنك تحركها لتضحك ؟ أنت لا تعرف شيئاً إلا مسيئاً مثيراً يضحك ، لكنك لا تعرف ما هي الآلات التي تعمل في جسمك لتضحك . وكذلك حينما تبكي ما هي الآلات التي تعمل في ذاتك لتجعلك باكياً ؟ أنت لا تعرف . ولذلك جعل الله الإضحاك والإبكاء مع الإيجاد بالحياة ، والعلم بالموت جعل ذلك له سبحانه وتعالى .

﴿وَأَنَّهُمُ هُمُ أَصْحَابُكَ وَأَبْنَىٰ ۖ وَأَنَّهُمْ هُمُ أُمَّاتٌ وَأَحِبَّ ۝١١﴾

(سورة النجم)

جعل الحق في ذاتك الإنسانية أشياء تفعل ولكنك لا تعرف بأى شيء تفعل ولا بأى شيء تفعل . والأذن ليس لها ما يسمعها عن السمع ، لذلك لا يأمرك الحق بالآ تسمع أى شيء ، ولكن الأثر الصالح يأمر : (لا تسمع إلى القيلة) .

لم يقل الأثر الصالح « لا تسمع إلى قيلة » لأن الإنسان لا يستطيع أن يصمم أذنيه عما يدور حوله ، لكنه يستطيع ألا يتسمع بالأى يلقى بأذنيه إلى ما يقال . إذن فقد جعل الحق التكليف في مقدور اختيارات المسلم ولذلك قال :

﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ

غَيْرِهِ ۚ﴾

(من الآية ٦٨ سورة الأنعام)

واستخدم هنا كلمة « رأيت » لأن المسلم لا يملك شيئاً يسد به أذنيه حتى لا يسمع حديث الذين يخوضون في آيات الله ، لكن أمر الله الذين يسمعون ذلك أن يسيروا بعيداً معرضين عن هؤلاء الخائضين . وسبحانه يوضح لنا ما خفى عنا ، وكل شيء في الكون وإن كان ظاهراً أنه « يفعل » ، لكنه في الحقيقة هو مقهور لما يفعل لمرادات الله بأمر الله . ولذلك يقول العارفين بالله : من جهل إحسانه إليك أن فعل ونسب إليك .

فسبحانه وتعالى الذى يفعل كل شيء ، وليس على الإنسان إلا توجيه الآلة

القاعدة . ومن عظمة الحق سبحانه وتعالى أن الإنسان حين يكون قوياً لا يمكنه أن يعطى قوته للضعيف ، فلا أحد منا يقول للضعيف : خذ قدراً من قوتي لتساعدك على التحمل ، بينما يوضح الله للضعيف عملياً : تعال إلى أعطك من مطلق قدرتي قدراً من القوة لتعمل .

إذن القوة في المخلوق لا يعطيها أبداً لله ، بل يعطى أثرها . مثال ذلك عندما لا يستطيع شخص أن يحمل شيئاً ثقيلاً ، فيأتي آخر قوياً ليحمله عنه ، والقوى بفعله إنما يعدى أثر قوته للضعيف ، لكنه لا يستطيع أن ينقل قوته إلى ذات الضعيف ليحمل الشيء الثقيل .

والله لا يعدى أثر قوته فحسب ولكنه يمنح ويعطى قوة إلى كل ضعيف يلجأ إليه وإلى كل قوى أيضاً . وسبحانه يتفضل بالغي والسعة لكل غني وفقير وبرحمته إلى كل رحيم ، وبقدرته لكل قادر ، وبحكمته لكل حكيم . إذن فكل هذه مستمدات من الحق سبحانه وتعالى . هذا هو كلامنا في «إنا» .

وحين يتكلم الحق قائلاً : «أوحينا» فهو سبحانه يأتى بصيغة الجمع . وما الوحي ؟ قال العلماء الروحي : إعلام بخفاء ، لأن وسائل الإعلام شتى ، وسائل الإعلام هي التي تنقل قولاً بقوله المبلغ فيعلم السامع ، أو هو إشارة يشربها فيفهم معناها الرائي . وهذه إعلانات ليست بخفاء . بل بوضوح . وعندما يقول : «أوحينا» فهو يعني أنه قد أعلم ، ولكن بطريقة خفية . ونحن نطلق كلمة «وحي» يكون لها معانٍ شتى ، فكل إعلام بخفاء وحي . لكن من الذي أوحى في خفاء ؟ ومن الذي أوحى إليه في خفاء ؟ وما الذي أوحى به في خفاء ؟ نجد أن الحق سبحانه وتعالى جاء في أجناس الوجود ، وقال عن الأرض وهي الجهاد :

﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ① وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ② وَقَالَ
الْإِنْسَانُ مَا هَآ ③ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ④ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ⑤﴾

(سورة الزلزلة)

أي أن الحق قد ضبط الأرض على مسافة زمن قيام القيامة ، فتحدث عندئذ

- والله المثل الأعلى - نحن نقدر العمر الافتراضي لما نصنع لنتهي في وقت محدد . إذن فقد أوحى الله للعجيد وهي الأرض .

ويترك لنا سبحانه في صناعة المخلوقين ما يقرب لنا صنعة الخالق . فعندما يريد الإنسان أن يستيقظ في الثالثة صباحاً ، وهو وقت لم يعتد فيه هذا الإنسان على الاستيقاظ ، فهو بضبط المنبه لهصدر عنه الجرس في الوقت المحدد ، كأن الإنسان بهذا الفعل قد أوحى للمنبه ، كذلك الحق صنع الأرض وأوحى لها : في الوقت المحدد مستفجرين بحكم تكويني لك . ويوحى الحق إلى جنس الحيوان :

﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿٦١﴾﴾

(سورة النحل)

هذا إعلام بخفاء من الله للنحل . فقد جعل الله في تكوينها الغرزي ما يؤدي إلى ذلك . وهناك فرق بين التكوين الغرزي والتكوين الاختياري ؛ فالتكوين الغرزي يسير بنظام آلي لا يعدل عنه ، أما التكوين الاختياري فيصح أن يعدل عنه .

ومثال آخر على الآلية نجد الحاسب الآلي المسمى العقل الإلكتروني ويقوم الإنسان بتخزين المعلومات فيه . وهذا الحاسب الآلي لا يستطيع أن يقول لواقع المعلومات فيه : لا تقل هذه الحقيقة ، ولا يستطيع أن يمنع عن إعطاء ما فيه لمن يطلب هذه المعلومات إن كان يعرف كيفية استدعاها . فلا اختيار للحاسب الآلي .

ويختلف الوضع في العقل البشري الذي يتميز بالقدرة على انتقاء المعلومات ويعرف كيف يدلي بهذه المعلومات حسب المواقف المختلفة ، ويتحكم بوعى فيها يجب أن يُستر وفيها لا يجب ستره ، بل إن العقل البشري قد يكذب ويلون المعلومات . وهو قادر على تغيير الحقائق والتحكم فيها ، بينما الحاسب الآلي المسمى بعقل الإلكتروني لا يقدر على ذلك ؛ لأنه يدلي بالمعلومات حسب ما تم (برمجته) به وتخزينه ووضعه فيه ، وهكذا يرتقى الإنسان في الفكر .

والحق سبحانه وتعالى حين خلق الخلق ، أعطى لكل كائن الغرائز التكوينية التي

تناسبه ، أعطى الإنسان القدرة على الاختيار بين البديلات ، أما بقية الكائنات فقد أخذت حكم الغريزة . والكائن الذى يسير بحكم الغريزة لا اختيار له ، ولذلك تسير كل أموره مستقيمة بناموس ثابت .

ونرى هذا الأمر يوضح فى حكم قهر السموات والأرض والكواكب التى لا اختيار لها ، فهى تسير حسب القوانين التى وضعها الله لها ، وكذلك النبات . فالإنسان قد يزرع شجرة قتمر بالتسخير الغرسى الذى وضعه الله فيها ، وتمتد الشعيرات من الجذور فى باطن الأرض ، لتمتص - بتسخير الله لها - بعض العناصر المحددة فى التربة ، ويستفيع نبات ما بمادة معينة قد لا تصلح لنبات آخر .

ويأتى علماء النبات ليعملوا فى حقل دراسات نمو النباتات ، وقد يكون بعضهم ضعيف الإيمان بالله ، أو أن قدرات الخالق لا توجد فى بذرة شعوره دائماً . فيقول : إن النبات يتغذى حسب خاصية الأنابيب الشعرية . وخاصية الأنابيب الشعرية - كما نعرفها - هى صعود السائل إلى الأنابيب التى تكون الواحدة منها لا يزيد قطرها واتساعها على قطر الشعرة . ويصعد فيها السائل إلى ما فوق سطح الإناء . وكل سائل فى أى إناء إنما يأخذ استطراداً واحداً . وعندما نضع الأنابيب الشعرية فى قلب هذا الإناء ، فالسائل يصعد داخل هذه الأنابيب فوق مستوى الإناء ، لأن الضغط الجوى داخل الأنابيب يختلف بالنسبة لحجم المياه عنها فى داخل الإناء . وظن العلماء أن النبات يتغذى بهذه الطريقة .

ونقول هؤلاء : كيف هذا والنبات يختار عناصر معينة من السائل ، بينما الأنابيب الشعرية يصعد فيها الماء بكل العناصر الموجودة فى الماء ؟ إنك أيها العالم الذى خاب الله عن بذرة شعورك قد تدعى أن الطبيعة هى التى تفعل ذلك ، ولا تلقت إلى حقيقة واضحة وهى أن النبات يتغذى بالتسخير الربانى الخاص ببعض من العناصر الموجودة فى التربة ، لا بخاصية الأنابيب الشعرية .

وصدق القول الحق :

﴿ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝ الَّذِى خَلَقَ فَسَوَّى ۝ وَالَّذِى قَدَّرَ فَهَدَى ۝ ﴾

(سورة الأعلى)

فسبحانه الذى قدر فهلى كل شىء إلى احتياجاته . ويقول الحق أيضاً :

﴿بَسَقَ رَمَادًا وَاحِدًا وَنَفِضَ بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾

(من الآية ٤ سورة الرعد)

إذن فسبحانه يوحى لكل نبات بخاصية تكوين غريزي تختلف عن النبات الآخر ؛ لذلك نجد الفلاح يضع شجرة الفلفل بجانب عود القصب ، بجانب شجرة الرمان ، فنجد الفلفل يخرج وله مذاق حريف ، والقصب له مذاق حلو ، والرمان له مذاق فيه الحلاوة والحموضة ، إنه يختلف عن القصب وعن الفلفل ، وهذا الاختلاف لم يتم بخاصية الأنابيب الشعرية . ويقول آخر : هذا الاختلاف إنما حدث بظاهرة الانتخاب الطبيعي . ونقول : لماذا لا نقول الانتخاب الإلهي ونستريح ؟

إذن فالوحى هو إعلام بخفاء ، وقد يكون مطموراً في تكوين الشىء بحيث إذا جاء وقته يتفعل ، تماماً مثلما يلقى جرس المنبه في الميعاد المحدد . والوحى إلى الحيوان يتحدد في قوله الحق :

﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا

يَرِيشُونَ ﴿٦١﴾﴾

(سورة النحل)

ومن العجيب أن العالم الأمريكى الذى رصد حياته لدراسة النحل في أطواره وأصنافه وأجناسه وبيئاته ، قال : أول إنتاج للنحل كان في الجبال وأقدم عمل وجدته الإنسان للنحل كان في الخلايا التى حتر عليها في الجبال . وبعد ذلك وجد الإنسان النحل وعسله في الشجر العالى الذى لا يملكه ، ثم استأنس الإنسان النحل وأقام له البساتين والبيوت والخلايا وما يعرشمون . ولم يقرأ هذا العالم القرآن ليعرف المراحل الثلاث التى جاءت به ، لكنه درس بصلق البحث التجريبي ، وخرج بالنتيجة نفسها التى جاء بها القرآن . وفي كل وقت وزمان نجد عالماً من الكافرين يكتشف أشياء تؤيد وتؤكد قضية الإيمان عند المؤمنين . أما الوحى بالنسبة للإنسان فيأخذ أشكالاً أخرى ، يقول الحق :

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خَفَتْ عَلَيْهِ فَأَلْقَاهُ فِي الْقِيَمِ ﴾

(من الآية ٧ سورة القصص)

ولم يأت إلى أم موسى رسول يوحى إليها . لكن الأمر قد استقر في ذهنها ، وقد تعب العلماء كثيراً ليقرّبوا معنى الوحي لأذهاننا ، فقالوا عنه : إنه عرفان بحده الإنسان في نفسه ولا يعرف مصدره ، ومع هذا العرفان دليل أنه من الله . ولذلك لا يطلب العقل عليه دليلاً . والذي يصدق على هذا هو أننا سمعنا قول الحق : « وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقه في اليم » .

وبالله عليكم ، اجمعوا الدنيا كلها وقولوا لامرأة : إن خفت على ابنك فألقه في البحر ، هل تصدق الأم ذلك ؟ لا يمكن ، لكن أم موسى أخذت هذا الأمر كقضية مسلم بها ، فساعة دخل الإيماء من الله إلى قلبها ، أو الإعلام بخفاء إلى وجدانها آمنت به ، ومادام الإعلام من الله فلا شيطان يزاحمه ، بل يدخل إلى النفس فتستقبله استقبال اليقين والإيمان بلا مناقشة . وألقت أم موسى بابنها بعد أن أرضعته . وأراد الله أن يطمئنها . فأوضح لها : أنا أصدرت الأمر إلى البحر ليلقى الرضيع إلى الساحل . وأصدرت الأوامر ليلقطه العدو فرعون . وأصدرت الأوامر أن يقوم بيت فرعون بتربيته .

وبعد ذلك هناك وحي للحواريين . يقول الله :

﴿ وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُوا بِي وَبِرُسُولِي قَالُوا ءَامَنَّا وَآشَهِدُ بِأَنَّنَا

مُسْلِمُونَ ﴿١١١﴾ ﴾

(سورة المائدة)

وهناك وحي للملائكة كنول الحق :

﴿ إِذْ يُرْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَأِكَةِ إِنِّي مَعَكُمْ فَقِيْتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا سَآئِلِي فِي قُلُوبِ

الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ﴾

(من الآية ١٢ سورة الأنفال)

الوحي يتظلم ويشمل - إذن - كل أجناس الوجود بطريقة خفية عند عالم خفي

عنا ، وهم الملائكة ، وعالم ملحوظ لنا ولأمثالنا مثل الخواريين ، ومثل أم موسى .
وساعة بقول : «لوحينا ، ينبها إلى أن الإعلام بخفاء أمر غير مقصور على الله ؛
ذلك أن الشياطين يوحون إلى أوليائهم :

﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَیُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآئِهِمْ لِیَجْعِلُوهُ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ
لَمُشْرِكُونَ ﴾

(من الآية ١٢١ سورة الانعام)

ويقول أيضاً عن الشياطين :

﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَیْطَٰنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِی بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ
زُتُوفَ الْقَوْلِ خُرُورًا ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْقَرُونَ ۝۱۱۱ ﴾

(سورة الانعام)

إذن الوحي هو إعلام بخفاء ، وليس الأمر مقصوراً على الحق سبحانه وتعالى ،
بل يصح أن يكون الوحي من الله ، أو من الشياطين ، أو من جنود الشياطين .

وقد يكون الوحي إلى الجهاد وإلى الحيوان وإلى الملائكة وإلى الإنسان .

وعندما نحدد معنى الوحي فإننا نقول :

الوحي في اللغة إعلام بخفاء من أي - سواء أكان من الله أم من الشياطين - ولأي ما -
سواء للأرضي أو للحيوان أو للإنسان - وفي أي - سواء في خير أو شر - .

وكلمة «وحي» تصلح لأي معنى من هذه المعاني بحيث إذا أطلقت انصرفت
إليه . ولكن هي بالمعنى الشرعي لا تطلق إلا على الإعلام بخفاء من الله لرسوله ،
ومثل ذلك حدث لمعنى الصلاة ، فالصلاة معناها اللغوي الدعاء ، وهناك الصلاة
على النبي صلى الله عليه وسلم ، والصلاة المكتوبة هي الأقوال والأفعال ، وأخذ

الشرع معنى الصلاة واصطلاح على أن كلمة الصلاة حين يطلقها الفقيه تنصرف إلى الأقوال والأفعال المخصوصة المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم .

وفي هذا المعنى الشامل للصلاة نجد سيدنا عمر - رضي الله عنه - وقد دخل عليه حذيفة فسأله : كيف أصبحت ؟ . أجاب حذيفة : أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق وأصل بغير وضوء وإلى في الأرض ما ليس الله في السماء . وغضب سيدنا عمر ، ولولا دخول سيدنا علي بن أبي طالب لكان لسيدنا عمر شأن آخر مع حذيفة .

وسأل علي عمر : ما يغضبك يا أمير المؤمنين ؟ . قال عمر : سألت حذيفة كيف أصبحت فقال كذا وكذا . فقال علي - كرم الله وجهه - : نعم يا أمير المؤمنين ، أصبح يحب الفتنة ، أي يحب ماله وولده ، فالحق قال : ﴿ إنما أموالكم وأولادكم فتنة ﴾ ، وهو يكره الموت والموت حق ومن فينا يحبه يا أمير المؤمنين ؟ وهو يصلي بغير وضوء على النبي صلى الله عليه وسلم ، وله في الأرض زوجة وله ولد وهو ما ليس الله في السماء .

إذن فقد أخذ حذيفة الفتنة على معنى مخصوص ، وكذلك الموت ، والصلاة . وضربت هذا المثل لأفرك بين المعاني الشرعية والمعاني اللغوية .

ونوضح الفارق بين معنى الوجداني الاصطلاحي والمعنى اللغوي ، المعنى اللغوي للموحى هو : إعلام بخفاء من أي لآي بأي . والوجداني بمعنى الشرعي : إعلام بخفاء من الله لرسوله . وكل الألفان الأخرى من الوجداني نأخذها بالمعنى اللغوي .

وقوله الحق هنا في الآية التي نحن بصددها : ﴿ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ﴾ . وه أوحينا هنا قد جاءت للإعلام بخفاء من الله لرسول من رسله . ونعلم أن صفات الكمال للحق سبحانه وتعالى هي صفات الكمال المطلق . وكل الخلق مقدورون لقدرته سبحانه . ولا يمكن لأحد أن يتصل اتصالاً مباشراً بالأعلى المطلق . ولا يستطيع أحد أن يتحمل ذلك حتى الرسول . ولذلك يأتي الحق بنورانيين من الملائكة ليأخذوا منه ليعطوا للرسول . ويسبق ذلك إعداد الرسول لهذه المهمة .

إذن فالمسألة تمر بمراحل تصفية ، الأعلى يعطى للملائكة ، والملائكة يعطون للمصطفى من الخلق ، والمصطفى مصنوع على عين الله ليتلقى الوحي ، ومن بعد ذلك يعطى الرسول لغيره من البشر . وكل ذلك لتقريب مسافات الالتقاء . وعلى رغم تقريب مسافات الالتقاء تحصل الهزة من آخر مرحلة حين يستقبل من أدنى مرحلة ، فحين يستقبل الرسول الوحي من ملك تحدث له هزة . والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن أول لقاء له مع الوحي :

(حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال : اقرأ . قال : ما أنا بقارىء قال : فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني . فقال : اقرأ فقلت : ما أنا بقارىء فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني . فقال : اقرأ فقلت : ما أنا بقارىء فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني . فقال : اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم)^(١) .

وكان جبينه يتعصد عرقاً ، ورجف فؤاده ودخل على زوجته خديجة بنت خويلد فقال : « زملون زملون » فزملوه حتى ذهب عنه الروع . وكان ذلك أمراً طبيعياً ، فهذا الملك جبريل متصل يشير هو محمد بن عبدالله ولا بد أن يحدث ذلك للرسول ، وذلك حتى يتكيف ليستقبل من الملك .

لكن أنقل هذه الرجفة المتعبة ؟ لا ، إن الوحي ينفتر لفترة وتذهب عنه متاعبه فيشتاق الرسول إليه ويصير قادراً على تحمل متاعبه ، مثل تفصد الجبين بالعرق ، ومثل الثقل في الحركة حتى إذا جاءه الوحي وهو على ذابة فهي تنكط وتن ، وإن جاءه الوحي وهو جالس وفخذاه على فخذ واحد من الصحابة ، فيكاد ثقل الرسول يرض عظام الرجل ويكسرهما ، كل ذلك من المتاعب تحدث للرسول في أثناء الوحي ، لأن تغييراً كبيراً يحدث في بدنه صلى الله عليه وسلم ليتأكد أن الكلام الذي يتلقاه ليس كلاماً عادياً ، لكنه كلام قد جاء بإعجاز ، وأنه من عند الله .

(١) رواه البخاري من حديث عائشة أم المؤمنين .

راجع أصله وخرج أحاديثه الدكتور أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر .

لقد كان للوحي صلصلة كصلصلة الجرس . وكان هذا الصوت إعلان أن زمن وساعة الوحي قد جاءت فاستعد لها يا رسول الله . وعندما تعب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداية ، كان من رحمة الله به أن جعل الوحي يفتري عنه ، فيشتاق صلى الله عليه وسلم للوحي بسبب حلاوة ما أوحى إليه ، ويجعله هذا الشوق مستشرفاً للمتاعب . وعندما فتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خصومه : رب محمد ودعه وبجفاء . ولم يتذكروا أن لمحمد رباً إلا في هذه المسألة بعد أن اهتموه بالكذب ولم يمتلكوا الذكاء حتى يعبروا عن هذا الأمر بتعبير لا يتناقض مع موقفهم السابق منه . وحين رأى الحق الإجهاد الحاصل لرسوله جعل الوحي يفتري ، حتى تبقى حلاوة ما يوحى به ويذهب التعب ويشتاق رسول الله إلى ما يوحى إليه .

إن الشوق وتلك المحبة يجعلان رسول الله لا يشعر بوطأة الألم المادي البشري ، والإنسان منا حين يذهب إلى حبيب له يسير في الشوك والوحل ولا يبالي . إذن ففتور الوحي كان لتربية الشوق في نفسه صلى الله عليه وسلم ليستقبل الوحي ، وليتنبه كل منا حين يقرأ قول الله سبحانه وتعالى :

﴿وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى﴾ ﴿١﴾

(سورة الطهي)

أى إن ماسيان لك من بعد ذلك ميسرك . وبقول الحق بعدها :

﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۖ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۚ﴾^١
﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۚ﴾^٢

(سورة الشرح)

وحين عرض الحق هذه المسألة بهذه الكيفية أراد أن يلعنا : لا تظنوا أن رب محمد - كما يقولون - قد جفأ ، لا ، بل يحذره ليستقبل أكثر مما جاءه من قبل ، فسنن الكون أمانيكم ، لكن كفرهم أعشى أبصارهم ويصبرتهم ، ويقول سبحانه :

﴿وَالضُّحَىٰ ۝۱ وَاللَّيْلِ إِذَا يَجِيٓءُ ۝۲ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَآ أَلَىٰ ۝۳﴾

(سورة الضحى)

ومسبحاته يقسم بما شاء على ما شاء . والضحى هو ضحوة النهار وهي عمل الحركة

والكدح والجهد والجد والتعب . والليل محل الراحة والسكون .

كان الحق يوضح : إنكم إن نظرتهم في آية الكون لوجدتهم أن الله قد جعل الضحي للكدح والليل لنسكن فيه ، وتور الوحي هو سكون ليعاود محمد نشاطه في حركة الوحي الجديدة ، هو الحق - سبحانه - يقسم : « والضحي . والليل إذا سجي . ما ودعك ربك وما قلى » أجيء الليل بعد النهار ضمن من الله على الناس بالنهار ؟ لا ، إنما الليل عطاء من الله ليكنوا وليستقبلوا النهار الجديد .

وانزل سبحانه الآية التي نحن بصدد خواطرها عنها حينما سأل اليهود النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتاباً من السماء : (يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة) .

فيأمره الحق أن يوضح : أنا قد أوحى الله إلي كما أوحى إلى الرسل السابقين ، فهل أنتم شككتهم في وحي الله لموسى ؟ أشككتهم في وحي الله لمن سبق موسى ؟ صحيح أنكم شككتهم في مسألة عيسى ، لكن لنضع الأمر الذي تكذبون فيه جانباً ولناخذ ما أنتم مصدقون به ، فيقول سبحانه : « إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده » .

إذن فأنت يا محمد لست بدعاً في هذه المسألة : « إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده » وتمر العلية على هذه المسألة مروراً سريعاً ، لكننا نقف عندها ونقول : قد يوحى هذا القول أن أول وحي كان لنوح . والحقيقة أن الوحي الأول كان لأدم من قبل . لكن هتاك فارق بين الوحي لأدم والوحي للأنبياء من بعده .

ومثال ذلك نوح ، فنوح طرأ على أمته وكانت أمته موجودة ثم جاء هو إلى هذه الأمة مبشراً ونذيراً . أما أدم عليه السلام فقد طرأت عليه أمته ، لذلك لم يرسله الله بمعجزة ، فهو أب للجميع . والأبناء يقتلدون الآباء ، بل حتى أبناء الملاحدة يقتلدون آباءهم . وقد أوحى الله لأدم وقال له : (فإذا يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) وإرسال الهدى لأدم هو مجيء الوحي إليه .

ولماذا جاء نوح في هذه الآية أولاً ؟ لأن نوحاً عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قد

طراً على أمته ؛ لذلك احتاج إلى وحى وإلى معجزة . وأرسل الله نوحاً إلى الناس كافة ؛ لعموم الموضوع ، فلم يكن هناك من البشر غيرهم . لكنَّ محمداً صلى الله عليه وسلم أرسله الله للناس كافة ؛ لأن الإسلام هو الدين الخاتم . وكان قوم محمد موجودين . وكذلك كان غيرهم موجوداً .

« إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم » . لماذا قال الحق : « والنبيين من بعده » أى من بعد نوح ؟ ، ولماذا قال : « وأوحينا إلى إبراهيم » وذكر أسماء الأنبياء من بعد إبراهيم ؟

يقول العلماء : هنا عطف خاص على عام لزيادة التنبيه على شرف هؤلاء . « وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبوراً » . وكان الحق يقول : حين يسألك اليهود - يا محمد - أن تنزل عليهم كتاباً من السماء قل لهم : إن الله أوحى إلى كما أوحى إلى الأنبياء السابقين ؛ فليست بدعاً من الرسل . وحتى لو أنزل إليهم محمد كتاباً في قرطاس ولمسه بأيديهم لقالوا : هذا سحر مبین ، كما قل :

﴿ وَلَوْ زَلَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴾

سُورَةُ النِّسَاءِ (٥٧)

(سورة الأنعام)

فالتنكير يريد الإصرار على الإنكار فقط . وليست للسألة جدلاً في حق وإنما هي كججاج في باطل .

ويتابع سبحانه وتعالى أسماء الأنبياء الذين أوحى الله إليهم : « وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبوراً » . وتلاحظ أنه جل وعلا ذكر الوحي عاماً ؛ لكنه حينما جاء لداود ذكر اسم كتبه « الزبور » ولم يأت في الآية بأسماء الكتب المنزلة على الرسل السابقين مثل نزول التوراة على موسى ، والإنجيل على عيسى ؛ لأن ما جاء به داود في الزبور أمر مجمع عليه كل الشرائع ، وهو تحميد الله والثناء عليه فلم توجد في الزبور أية أحكام .

وقد يقول قائل : إن عيسى أيضاً لم تنزل عليه أحكام في الإنجيل . ونقول : لأن الإنجيل يلتحم بالتوراة ، وجاء بالوجدانيات الدينية وكانت التوراة موجودة قبله وفيها الأحكام . ولذلك فمن عجيب أمر أهل الكتاب من يهود ونصارى ، أنهم على رغم اختلافهم في قصة الأمور وهي مسألة عيسى وأم عيسى ، جاعوا آخر الأمر ليلتقوا ويسموا الكتابين العهد القديم والعهد الجديد ، ويعتبروهما كتاباً واحداً يسمونه الكتاب المقدس .

وما معنى « الزبور » ؟ المادة كلها مأخوذة من « زَبَرَ البئر » ، فعندما يقوم الناس بحفر بئر ليأخذوا منها الماء ، يخافون أن ينهال التراب من جوانبها عليه فتطمس البئر ، لذلك يصنعون لجوانب البئر بطانة من الحجارة ، وفي اللغتين المصرية والعبرانية نجد أنهم يصنعون تلك البطانة من الأسمنت .

وكلمة « زَبَرَ البئر » تؤدي معنى كل عملية لإصلاح البئر ، ثم أخذ الناس هذه الكلمة في معانٍ مختلفة ، فسما العقل « زَبْراً » لأنه يعقل الأمور . وإذا كان السيلج من الحجارة يعقل التراب عن البئر ومنعه ، فكذلك العقل يحصى الإنسان من الشطط وليضبط الإنسان حريته في إطار مسئوليته ليفكر ، ويعقل الغرائز عن الفكك بالإنسان إلى الشتات والضلال . وعطىء الناس في بعض الأحيان في فهم معنى « العقل » ، ويظنون أن العقل هو إطلاق الحبل على الغارب للأفكار دون انتظام أو مسئولية ، ونقول : افهموا أولاً معنى كلمة العقل حتى تعرفوا مهمته .

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا
لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى
تَكْلِيمًا ﴾

والرسل الذين ذكرهم الله في الآية السابقة ليسوا كل الرسل الذين يجب الإيمان

بهم تفصيلاً فحسب ، فكما علمونا في الأزهر الشريف يجب أن نؤمن بخمسة وعشرين رسولاً وقد نظمهم بعض الشعراء في قوله :

في تلك حجتنا منهم ثمانية
من بعد عشر ويبقى سبعة وهو
إدريس ، هود ، شعيب ، صالح ، وكذا
ذو الكفل ، آدم ، بالمختار قد اختصوا

وفي سورة الأنعام نجد قوله الحق :

﴿وَتِلْكَ جُحُشًا ۖ أَنْبَأْنَاهُمْ عَلَىٰ قَوْمِهِمْ ۖ تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّسَاءٍ ۚ إِنَّ رَبَّكَ
حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝٨٤ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۖ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ
وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي
الْمُحْسِنِينَ ۝٨٥ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِيلَىٰ ۖ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝٨٦
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَلُوطًا ۖ كُلًّا فَضَلْنَا عَلَىٰ الْعَالَمِينَ ۝٨٧﴾

(سورة الأنعام)

وفي هذه الآيات ثمانية عشر رسولاً ، وبالإضافة إلى سبعة هم إدريس وهود وشعيب وصالح وذو الكفل وآدم ومحمد صلى الله عليه وسلم ، هم إذن خمسة وعشرون رسولاً ذكرهم الله ، لكن الآية التي تسبق الآية التي نحن بصددنا لم يذكر الله كل أسماء الرسل . وذكر أسماء بعض الرسل في سورة الأنعام وبعضهم في سورة هود وبعضهم في سورة الشعراء . ويقول الحق :

﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ
اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ۝١١١﴾

(سورة النساء)

أي أن خمسة والعشرين رسولاً ليسوا كل الرسل الذين أرسلهم الحق إلى الخلق ، فقد قال :

﴿وَلَا يَمُنُّ أَتَمَّةٌ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾

(من الآية ٢٤ سورة فاطر)

أى أنه قد قص علينا أعلام الرسل الذين كانت أهمهم لها كثافة أو حيز واسع أو لرسولهم معهم عمل كثيف ، ولكن هناك بعض الرسل أرسلهم سبحانه إلى مائة ألف أو يزيدون مثل يونس عليه السلام :

﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿٢٥﴾﴾

(سورة الصافات)

وكان العالم قديماً في انعزالية . ولم يكن يملك من وسائل الالتقاء ما يجعل الأمم تندمج . وكان لكل بيئة داءاتها ، ولكل بيئة طابع مميز في السلوك ، ولذلك أرسل الله رسولا إلى كل بيئة لمعالجة هذه الداءات ، ولا يذكر الداءات الأخرى حتى لا تشتت من مجتمع إلى مجتمع آخر بالأسوة . ونحن علم الحق بعلمه الأزلي أن خلقه بما أقدرهم هو سبحانه على الفكر والإنتاج والبحث في أسرار الكون سيبتكرون وسائل الالتقاء ، لبصير العالم وحدة واحدة ، وأن الشيء يحدث في الشرق فيعلمه الغرب في اللحظة نفسها ، وأن الداءات متصبة في العالم كله داءات واحدة ، لذلك كان ولا بد أن يوجد الرسول الذي يعالج الداءات المجتمعة ، فكان صل الله عليه وسلم الرسول الخاتم والرسول الجامع والرسول المانع .

﴿وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ

اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿٢٦﴾﴾

(سورة النساء)

ويتكلم الحق سبحانه عن تاريخ النبوات مع قومهم بكلمة «قصصنا» ولذلك حكمة ، فالقصص معناه أنه لا عمل في الأحداث للرسول ، بل تأتي الأحداث في السياق كما وقعت . وسبحانه يعلم أزلاً أن خلقه سيبتكرون فناً اسمه «فن القصص» .

ومن العجيب أنهم يسمونه فن القصص ، وينسج المؤلفون حكايات خيالية أو حكايات ليس لها واقع . وعندما يأتون إلى التاريخ الواقع يزيد المؤلف جزءاً من الأحداث أو يضيف من خياله أشياء ، ويقولون هذه متطلبات إتيان فن القصص ،

ويعرمون أنفسهم من أمانة النقل . ولذلك يأتي الحق ليوضح لنا أن القصة الخاصة بالرسول وبغيرهم في القرآن قصص واقعية ، حقيقي ، حدث فعلاً .

وكلمة « القصص » مأخوذة من قص الأثر أي أن نسير مع القدم كما نذهب ، فلا نذهب هنا ولا نذهب هناك . وحكايات الأنبياء في القرآن واقعية . ومن رواية الحق لا من رواية الخلق ، وثمة فارق بين ما يرويه الحق لخلقهم ليسيروا على المنهج . وما يرويه الخلق بعضهم لبعض لتسلية أو غير ذلك . ونجد روايات الخلق تزدهم في بعض الأحيان بخيال البشر ، مثل روايات جورجى زيدان عن الإسلام والأنبياء ، وعندما سلّوه لماذا أضاف من عنده إلى الواقع ، أجاب الإجابة التقليدية : فعلت ذلك من أجل الحكمة القصصية .

ويجب أن نميز ونفرق بين روايات الخلق وقصص الحق ونضعه في بؤرة الشعور حتى لا ندخل أحد من خياله على قصص القرآن ما ليس فيه ، وحتى لا يأتي واحد ذات يوم ويقول : إن كل القصص واحد . فنحن في القرآن لسنا أمام مؤلف ، بل أمام الخلق الأعلى الذي يروي لنا ما يعلمنا . وسبحانه علم أولاً ما سيدور في كونه ، لذلك قال :

﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا أَنْقَرُوا وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْكَافِرِينَ ﴾

(سورة يوسف)

وسبحانه قد قص على الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن أحسن القصص ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيمالج أجناس العالم التي توزعت على جميع الرسل من إخوانه ، ومادام عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون مع كل الأجناس البشرية الذين تفرقوا من قبل على الرسل من إخوانه ، فلا بد أن يوضح سبحانه للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده : أنه حدث مع الرسول فلان كذا ، وكان مبعوثاً إلى قوم كان موقفهم منه كذا ، وكانت دلائل ذلك المجتمع هي كذا وكذا . ومحمد صلى الله عليه وسلم - كما نعلم - موكّون إليه علاج كل أجناس البشر وكذلك أمته من بعده ، ولا بد أن يعرفوا أخبار كل المجتمعات والرسل : (نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين) .

إذن فكلمة « قصص » تدل على أنها حكايات لحركة الحقيقة التي كانت مع كل لرسول . والتأريخ - كما نعلم - هو ربط الأحداث بزمانها ، فمرة نجعل الحدث هو المؤرخ له ، ثم تأتي بالشخص كثيرين يدورون حول الحدث . ومرة نجعل الشخص هو الأصل والأحداث تدور حوله . فإذا قلنا كلمة « سيرة » فنحن أننا جعلنا لشخص هو محور الكلام ، ثم تدور الأحداث حوله . وإن أردنا للحدث « نجعل الحدث هو الأصل ، والأشخاص تدور حوله .

ومثال ذلك : عندما نأخذ لتكلم عن حدث الهجرة « نجعل هذا الحدث هو المحور ، ونروي كيف هاجر رسول الله ومعه أبو بكر ، وكيف هاجر عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة ، وبذلك تكون الهجرة هي المحور وكيف دار الأشخاص حول هذا الحدث الجليل .

ومثال آخر : عندما نروي سيرة من السيرة ، مثل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ، نجعل النبي صلى الله عليه وسلم محور الحدث والتأريخ ، ونروي كيف دارت الأحداث في حياته .

إذن فاختار وقصص الرسول تكون هي المحور ونلتقط الأحداث التي مرت عليهم ، لأن الرسائل حين تأتي الناس بمنهج السبب « تنقسم إلى قسمين : قسم نظري يريد الحق أن يعلمه الخلق بواسطة الرسول ، وهو القسم العلمي ، فتلك قضايا يجب أن يعلموها . وقسم عملي ، لأن الحق يريد من خلقه أن يعلموا ويريد منهم - أيضا - بعد أن يعلموا أن يطعموا حركة حياتهم على ضوء ما علموا . فليست المسألة رفاهية علم ، ولكنها مسئولية تطبيق ما علموا في محور « افعل » و « لا تفعل » . ولو كانت المسألة أن يعلم الخلق فقط « لكان من الممكن أن نقول : ما أيسرها من رحلة .

لقد وجدنا كفار قريش عندما طلب الرسول منهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ، قالوا ذلك . ولو كانوا يعلمون أنها مجرد كلمة يقال لقالوها . لكنهم عرفوا المطلوب الكلمة ، وعرفوا أنه لن توجد سيادة ولا عبودية ولا أوامر لأحد غير الله ، ومعنى ذلك المساواة المطلقة بين العباد .

إذن لكل تكليف من السماء إنما نزل ، والقصد من العلم به هو العمل به ، أي توظيف العلم تطبيقاً ، فلا قيمة لعلم دون عمل . وعندما يبلغ الرسول الفهم : هذا هو الحكم ، ومطلوب من كل واحد منكم أن يطويع حركة حياته على ضوء هذا الحكم . ونهى الأحكام ذاتها في طاقة البشر .

وهناك أناس قد علموا وعملوا وهذه هي قصصهم ، هذه قصة فلان وقصة فلان . فالقصص يعطينا الجانب العمل المطلوب للمنتهج ، ولذلك قصر لنا الحق قصص الرسل في القرآن . ويطلقنا الحق بالنسب الإيماني ، ويعلمنا النسب المعترف به عند الأنبياء ، فيحكى قصة نوح عليه السلام ، عندما أوحى إليه بضرورة أن يصنع السفينة ، وسخر قومه منه ، وبعد أن صنعها جاءه الأمر الإلهي بأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين . ويقول الحق : ﴿ وَنُوحٌ رَحِيمٌ ﴾

﴿ وَبَصْنُ الْفُلْكِ وَحَكْمًا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿٦٨﴾ فَسَوْفَ نَعْلَبُوكَ مِنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿٦٩﴾ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنِّي فَأَمْنٌ وَمَاءٌ آمِنٌ مَعَهُ ﴿٧٠﴾ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٧١﴾ ﴾

(سورة هود)

قوله الحق : ﴿ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ ﴾ كان يجب ألا نمر على فطنة نوح ، ذلك لأنها تتضمن أن هناك أناساً من أهله لن يؤمنوا ، فيقول لابنه :

﴿ وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴾

(من الآية ٤٢ سورة هود)

وكان الرد :

﴿ قَالَ سَقَاوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ﴾

(من الآية ٤٣ سورة هود)

فقال نوح :

﴿ قَالَ لَا عِصْمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ ﴾

(من الآية ٤٣ سورة هود)

وبعد أن غرق ابن نوح رابتعت الأرض مائها ، نادى نوح ربه فقال :

﴿ رَبِّ إِنِّي أَنَا مِنَ الْغَالِقِينَ إِنَّكَ الْغَنِيُّ الرَّحِيمُ وَأَنْتَ أَتَعَزَّاهُ الْحَكِيمِينَ ﴾

(من الآية ٤٥ سورة هود)

نحن - إذن - أمام لفظة قصصية في قصة نوح . يلفتنا بها الحق إلى مسألة نبوة الرسالات ، فالنبوة هنا متهجية . ومن يتبع النبی هو الذي يكون من نسبه . ومن لا يتبع النبی فليس من نسبه ؛ لذلك قال الحق : (يا نوح إنه ليس من أهلك) . فأهل النبوة هم الذين اتبعوا منهج النبی . ويشرحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال عن سلمان الفارسي :

(سلمان منا أهل البيت)^(١) .

ولم يقل : إن سلمان عربي ، أو إنّه من المسلمين ، لكنه قال : إنه من أهل البيت . وقد أوضح الحق ذلك في قصة ابن نوح : (إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح) .

ونحاض في معنى « ليس من أهلك » بعض الخائفين باللغو وقالوا : إن أم ابن نوح قد فعلت المسوء ، ولهؤلاء نقول : استغفروا وبكم وانظروا إلى حمية الحكم :

﴿ إِنَّهُمْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُمْ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾

(من الآية ٤٦ سورة هود)

إذن فنسبة الأبناء للأباء من الأنبياء نسبة عمل لا نسبة دم ولا نسبة من زواج أو نجس ؛ أما الذين قالوا المسوء في امرأة نوح فعليهم أن يستغفروا الله ، فالحق

(١) رواه الحاكم في المستدرک . والطبرانی في الكبير عن عمرو بن عوف .

سبحانه منزّه عن التلّيس على رسوله . وهب أن أم الولد قد فعلت ذلك - معاذ الله -
فما ذنب الولد حين تصير أمه إلى هذا ؟ لا دخل للولد بذلك ، لكن قول الله : « إنه
عمل غير صالح » يدل على أن ثبوت البتة الإيمانية يكون بالعمل فقط .

ولنتظر إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهله وعشيرته . . فعن ابن هزيمة
رضي الله عنه أنه قال : لما نزلت (وأنذر عشيرتكم الأقرين ، جعل النبي صلى الله
عليه وسلم يدعو بطون قريش بطنا بطنا : يا بني فلان أقتلوا أنفسكم من النار حتى
اتنهي إلى فاطمة فقال : يا فاطمة ابنة محمد انقلدي نفسك من النار لا أملك لكم من
الله شيئا غير أن لكم رحماً سابها بيلها) (١) .

ويضرب الله المثل في الزوجات ، فيقول :

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطَ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا

صَالِحِينَ ظَنَّتَاهُمَا قَلَمَ يَفِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاسِثِينَ ﴿٥١﴾ ﴾

(سورة النحر)

وليس المقصود بالخيانة هنا الخيانة الجنسية ، لكن نستدل على أن الرسول وإن
كان رسولاً ليس له من القدرة على أن يقهر زوجته وأمرته على عقيدة ، فهي تلك
حرية الاعتقاد ، فلا ولاية هنا للرجل على المرأة في العقيدة حتى إن ادعى الألوهية ،
كقريش مثلاً يقول الحق عن امرأته :

﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي

الْجَنَّةِ وَلِجَنَّتِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَنَعْمَ لِلْجَنَّاتِ مِنَ الْقُرْمِ الْبُتْلَيْنِ ﴿٥٢﴾ ﴾

(سورة النحر)

هذه اللفظيات تدلنا على أن قضية الإيمان لا ينفع فيها النسب أو الزواج . فالابن
هو العمل الصالح ، والحبيبة في ذلك قول الحق عن ابن نوح : « إنه عمل غير
صالح » فلم يذكر ذات الابن ولكنه ذكر العمل .

ولكل نبي قصة يذكرها الحق ليتضح المنهج في أذهان الناس . ولكن الله يثلث في

(١) رواه الإمام أحمد . ورواه مسلم في الإيمان . والبخاري في الألب والترمذي في الضمير والنسب في الوصايا .

لمصطفين الأخيار الذين اصطفاهم الله لهداية الناس مثل قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام . الذي يتلى - سبحانه - في أول حياته بالإحراق في النار . كان إبراهيم شاهداً بقاءً بالأمل في الحياة ، فماذا كان من إبراهيم ؟

أراد الحق نجاة إبراهيم من النار . وتركهم يتمكنون منه ويضعونه في قلب النار . لم تحط السياه لتطفئ ، النار ، وكل ذلك لتكون حجة الحق واضحة ، وحتى يكون يد الله كاملاً هؤلاء الكافرين . إن إبراهيم عليه السلام لم يرب منهم ، ولم تحط السياه ، بل غلقت النار ناراً ويعطى سبحانه ناموس النار حين دخول إبراهيم إليها .

(روى عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حين قبلوه بلقوه في النار قال : لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين ، لك الحمد ولك الملك ؟ شريك لك . قال : ثم رموا به في المتنجس من مشرب شاسع فاستقبله جبريل قال : يا إبراهيم ألك حاجة ؟ قال : أما إليك فلا . فقال جبريل فاسأل ربك . قال : حسي من سؤالي علمه بحالي . فقال الله : يا ناز كوني برداً وسلاماً على إبراهيم)^(١) .

وفي هذا غيظ ودحض لمكر الذين مكروا بإبراهيم . إذن يعطينا الحق في القصص لقرآني المثل لتتجمع من حجة كل رسول العبر وتستفيد منها ، لتكون بحق غير آمة خرجت للناس ؟ لأننا أخذنا قهراً كل رسول وجعلناها منهجاً لنا في حياتنا .

وقد ابتلى الحق إبراهيم في أول حياته في نفسه ، وابتلاء في آخريات حياته في به . ونجح إبراهيم في الابتلاء الأول حين كانت حياته أهم بالنسبة إليه من كل شيء ، وحين يتقدم في السن ، فمن المفروض أن تكون كل حياته لمن بعده من أبناء فيتله الله في ابنه . لم يفل له : إن ابنك سيموت وعليك بالصبر . ولم يقل : إن واحداً سيقتل ابنك وعليك بالصبر ، بل يأمره ببيع ابنه ، تلك قصة ابتلاء . لأنه لم يأت موسى مباشرة كالتفت في القلب أو الكلام من وراء حجاب أو سئل له الله ملكاً يبلغه ما يريد ، بل برؤيا منامية : (قال يا بني إن أوى في المنام أن

(١) تفسير القرطبي وذكر نحوه ابن كثير في تفسيره والرحماني في الكشف .

أذهبك) . ويقول إبراهيم لابنه المسألة كما رآها في المنام . والرقيا عند الأنبياء حق .

وقد يقول قائل : ولماذا لم يرد إسماعيل على أبيه بأن هذه المسألة هي مجرد رؤيا ؟ ولماذا لم يأخذ إبراهيم ولده على غرة دون أن يقول له ؟ .

ونقول : إن إبراهيم من فرط وشلة حنانه وحب لابه أثر أن ينال الابن الثواب العظيم والجزاء الجليل بأن يقتل ويقدم حياته امثالاً لأمر الله ، فقال إبراهيم :

﴿ يَبْنِيْ اِنَّ اَوَّيْ فِي الْمَنَامِ اِنَّ اَذْبَحْكَ فَاَنْظُرْ مَاذَا تَرَى ﴾

(من الآية ١٠٢ سورة الصافات)

وها هوذا قول إسماعيل :

﴿ قَالَ يَبْنَیْ اَفْعَلْ مَا تَوْمَرُ سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّغِيْرِ ﴾

(من الآية ١٠٢ سورة الصافات)

ولم يقل إسماعيل لأبيه : « افعل الذبح » ولكنه قال : « افعل ما تؤمر » أي أن إسماعيل لم يأخذ الكلام على أنه كلام من أبيه ، بل أخذه كأمر من الله . ولو أخذه أبوه على غرة قد يتحرك قلب الابن غيظاً على أبيه وحقداً عليه فيعتدى على الأب ، وهنا نجد حنان الأب على الابن جعله يخبره بالأمر الآن من السماء ، والشأن في حنان الأب على الابن أن يسر له كل أمور حياته . أما حنان الحنان فهو ليسير كل خير بعد مماته ، لذلك لم يشأ إبراهيم أن يحرم إسماعيل من الامتثال لأمر الله ، فينال الاثنان معاً شرف الامتثال لله . وأعطاه كل الحنان في الزمان الأبقى والزمان الأخلد في الدار الآخرة ، حتى تعلم أن الحق سبحانه وتعالى لا يريد منا إلا الامتثال لقضائه وقدره ، ويقول الحق :

﴿ فَلَمَّا أَتَمَّ اسْلَامًا وَتَلَّ الْقَبِيْرَ ﴾

(سورة الصافات)

هذا شرف الامتثال في التسليم لله . . ففي البداية أسلم إبراهيم أمره لله . وعندما عرض الأمر على ابنه سلم الابن أمره لله . فقال الاثنان متركة الشرف في التسليم لأمر الله . ونجح الاثنان في الاختبار ، فقال الحق :

﴿وَنَلَقَيْنَهُ أَنْ يَأْتِيَهُمْ ﴿٢٨﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّبِّيَّ إِنَّا كَاشِدُكَ نَحْمِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٩﴾﴾

(سورة الصافات)

لقد أتقنا الحق إبراهيم وابنه من مسألة الذبح ، ولهذا نقول دائماً : لا يرفع قضاء من الله على خلقه إلا أن يسلم الخلق للقضاء ، والذين يطلبون أمد لقضاء على نفوسهم هم الذين لا يرضون به ، وأتحدى أي إنسان أن يكون الله قد أجرى عليه قضاء مرض فيرضى به ويعتبر أن ذلك صحة اليقين ، ولا يرفع الله عنه مرض . فالإنسان بالصحة يكون مع نعمة الله ، ولكنه بالمرض يكون مع الله .

فقد حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : يا ابن آدم مرضت فلم تعدني . قال : يا رب كيف أعودك أنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدي غلانا مرض فلم تعده ! ! أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده ؟)^(١) .

من إذن يمرض على الزهد في معية الله ؟ وعندما يعرف المريض أنه في مرضه الذي يتلوه منه هو في معية الله لاستحق أن يقول : « أه » ، ولكننا لا نطلب من المريض لا يقول « أه » ، ولكن نطلب منه أن يتوجه إلى الله ويقول : « ولكن عافيتك أوسع لي » .

وقول الحق : (فلما أسلما وثقه لذيبي) هذا القول يدلنا على أن القضاء لا يرفع إلا بالرضا به ، فإن رأينا واحداً قد استمر معه القضاء فلنعلم أنه لم نحن ولم تات عليه لحظة رضى فيها بالقضاء . ولم يرفع الله القضاء فقط عن إبراهيم ، ولم يند إسماعيل فقط بذبح عظيم ، بل بشر الله إبراهيم بولد آخر هو إسحاق :

﴿وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيٍّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٣٠﴾﴾

(سورة الصافات)

وهنا هي ذي لقطة أخرى نأخذها من القصص القرآن مع سيدنا موسى : لتبين إذا بصنع المنج الإيماني فيمن اقتنع به ، وحلشت هذه القصة في وقت تهيئة سيدنا

(١) من حديث أبي هريرة روى مسلم في صحيحه في كتاب البر .

موسى للرسالة ، حدثت هذه الواقعة وهو ذاهب إلى شعيب ، ولم يكن رسولاً بعد ، بما يدل على أن فطرية الإيمان كانت موجودة عنده ، وأن الله قد صنعه على عبده ، لقد ورد ماء مدين ووجد الفتاتين تلودان وتطردان الماشية عن الماء ، فإذا دار بينه وبينها من حوار ؟ . وكيف كانت رؤيته لهما أولاً :

﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْكُنُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴾

(سورة القصص)

وفي قول المرأتين : « لا نسقى حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير » قلر من المبادئ فخرجتهما من البيت سبه أن الأب شيخ كبير ، ومع أنهما في ضرورة وخرجتا للعمل فلم تنس واحدة منهما أنها أتت يجب أن تحترم أئوتها ففكتا : « لا نسقى حتى يصدر الرعاء » أى أنهما مستقيان من بعد أن يذهب الزحام من الرجال حول البئر . إذن فقد أخذت بنتا شعيب الضرورة في حجمها ولم تتخذ إحداهما من الضرورة حجة لإهذار الأئوة والتزام للوصول إلى البئر . فإذا حدث من موسى ؟ . (فسقى لهما) .

تلك المهمة الإيمانية التي وجدت في موسى قبل أن يصير رسولاً ، وذلك ما يوضحه لنا الحق حتى لا يقول إنسان : كيف أكون مثل رسول من عند الله ؟ .

كأن المهمة الإيمانية التي وصفتها تلك اللقطة القصصية نوظ مستولية كل مؤمن ليسلك مثل هذه السلوك . فعندما يرى امرأة قد خرجت عن محيط بيتها لأى عمل ، فعليه أن يقضى لها حاجتها حتى ترجع إلى بيتها وذلك دون أن يتخذ من ذلك فريضة ووسيلة إلى أمر ينزل بهته وينال من مروءته . ولو انتشرت بيننا تلك المهمة الإيمانية لما وجدنا امرأة في الطريق إلا للضرورة . لقد أوضحت لنا تلك اللقطة القصصية حرص المرأة على موضعها وموقعها من الستر ، فتقول واحدة من المرأتين لأبيها شعيب بعد أن استقدمه ليجزيه أجر ما سقى لهما :

﴿ يَأْتِيَنَّكَ اسْتَفْجِرُهُ إِنَّكَ خَبِيرٌ مِّنْ اسْتَفْجَرَتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾

(من الآية ٢٦ سورة القصص)

كان المرأة لا يعمل لما أن تتحرك في الكون هذا اللون من الحركة الواسعة ، ويسمح شعيب وهو الرجل العاقل لابنته فكيف يستأجر رجلاً وعنده ابتلاء ، فيفكر شعيب ويبحث عن الحل الصحيح بفطنة إيمانية ، فيستدعي موسى ويقول له :

﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى أَبْنَتَيَّ هُنْتِ عَلَيَّ أَنْ تَأْخُذَنِي بِمَا جِئْتُ جِئْتُكَ

(عن الآية ٢٧ سورة القصص)

وفي مثل هذه الحالة سيكون موسى متزوجاً بواحدة ومُحرماً على الأخرى .

وهذه اللقطات القصصية نلتفت إليها لتعلم منها الفطنة الإيمانية . وهما نحن أولاء مع موسى وقد نلناه الحق لجعله رسولاً ، ولتر صفاء النفس الإيمانية وهي تتلقى مهمة الرسالة ، إن موسى يرغب في أن يكون أداة للرسالة كاملاً ، لذلك يطلب من الحق أن يرسل معه أخاه هارون :

﴿ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْضَلُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ وَهُوَ يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ

يُكَذِّبُونِ ﴿٢٨﴾

(سورة القصص)

هو يرشح معه هارون للرسالة لأنه حريص على النجاح في دعوته لأن لسانه ثقيل لونه وثقله وتورده في النطق من أثر الجعرة التي أصاب بها لسانه وهو صغير ، والرسالة تحتاج إلى بيان وبلاغة فيطلب مساعدة أخيه ولم يستكف ذلك . فما بالنا بما هو حادس وحاصل في أيماننا ، حين يختار الحاكم رئيساً للوزراء فلا يطلب معلومة الاختفاء ، بل قد يخشى أن يكون له نائب له كفاية عالية فترق كفاءته .

واللفظيات القصصية في القرآن تعلمنا الكثير ، وأراد الحق أن يثبت بها للآمة المحمدية دقة المنهج الإيماني ، فإدام قد أرسل لنا منهجاً لتعلمه ، فهو يطلب منا أن نطبق هذا المنهج ونوظفه في حياتنا . وليس ذلك بدعا ، بل هو موجود في قصص الرسل الذين علموا المنهج ليطبقوه في ذواتهم أولاً ؛ لأن الآفة أن تعلم العبد ولا نطبقه .

وفي زماننا يقال ويشاع : إن التعليم الديني في المدارس لا يأتي بشيء طيبة في سلوك

الطلاب . ونقول لمن يرددون ذلك : أنتم لا تفهمون طبيعة التعليم الديني ، فتعليم الدين لا يمكن أن يتسارى مع تعليم الجغرافيا أو الهندسة وغيرهما من العلوم ، لأننا عندما نعلم طالباً الهندسة فهو يستطيع أن يكون عالماً متفوقاً فيها ويأخذ المعطيات والنظريات ويتفوق في المجال الهندسي . ولكن لم تطلب منه أية نظرية هندسية أن يعدل سلوكه في الحياة بأن ترشده في السلوك اليومي : افعل كذا ولا تفعل كذا .

فالنظريات الهندسية لا تتدخل في حياة الطلاب ، لكن الطالب عندما يتعلم الدين إنما يتعلم أن يفعل الأمر الديني ، ولا يفعل الأشياء المنهي عنها . والصعب في التعليم الديني هو التطبيق العملي . وعندما لا يرى التلميذ التطبيق العملي من الذين يعلمونه الدين أو من الأسرة . فإنه لا يتعلم الدين ، فيقال للطالب : الدين ينهى عن الكذب ، لكن الطالب يجد الكذب سلعة رابحة في المجتمع . ويقول الدين له : الصلاة عماد الدين وتنتهى عن الفحشاء والمنكر ، ولا يجد الطالب من يصل أمه أو يجد من يصل ولا يقيم عمارة الدين باتباع ما تأمر به الصلاة من نهى عن المنكر ، إذن فقتل التعليم الديني لا يأتي من ناحية غياب المعلم ولكن من عدم وجود التطبيق العملي للسلوك الديني .

ونعود للقصة القرآنية . جاء القصص ليوضح لنا التطبيق للجانب النظري من الدين ، وطبقه الرسل على أنفسهم . وأنتم يا أمة الإسلام لستم أقل من أحد ، بل أنتم خير أمة أخرجت للناس ، وعليكم أن تأخذوا الخير الذي حدث في موكب الرسالات كلها وتطبقوه في ذواتكم .

هذا هو معنى قوله الحق : «ورسلنا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك» . وقد جاء لنا القرآن بعيون القصص حتى تأخذ منها لقطات العبرة . ويقول قائل : ومن هو الرسل ؟

يقول العلماء : هناك رسول وهناك نبي . وأقام بعضهم مشكلة حول هذا الأمر ، فقال بعضهم : كل رسول نبي ولا عكس . ونقول لأصحاب هذا الرأي : لو نظرنا إلى المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي لأرسلنا أنفسنا جميعاً ، فالقرآن يقول :

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ﴾

إذن فالنبي أيضاً مرسل من الله ، وعلى ذلك فكلاهما - النبي والرسول - مرسل من عند الله ، لكن يوجد فرق بين أن يرسل الحق تشريعاً مع رسول ، ويكون هذا التشريع مستوعباً لأشياء وأحكام لم تكن موجودة في الرسالة السابقة عليه ، وبين أن يرسل إنسان مصطفى من الله ليطبق فقط ما جاء في الرسالات السابقة ، فالأنبياء أرسلهم الله ليكونوا نموذجاً تطبيقياً للشرع السابق عليهم ولم يأتوا بشرع جديد ، لكن الرسول هو من أرسله الله بشرع جديد ليعمل به وأمره الحق بتطبيقه . هذا هو الزائد مهمة الرسول .

إن الحق أرسل الرسل بالشرع والتبليغ والتطبيق ، وأرسل الحق الأنبياء ليكونوا الأسوة السلوكية فيطبقوا ما أرسل به الرسل السابقون عليهم ، وهذا أمر لا يأتي في الأمم التي لها سجل في المكابرة مع الرسل .

ولذلك نجد أن اللجاجة طلعت بنى إسرائيل إلى التفاجر بأنهم أكثر الأمم أنبياء صحيح أنهم أكثر الأمم أنبياء . لكن علينا أن نعرف أن النبوات والرسالات إنما تأتي لتتفشي الناس عما بهم من داءات ؛ فعندما نقول عن إنسان إنه أكثر الناس تردداً إلى الأطباء ، فمعنى ذلك أن أمراضه كثيرة ، وكذلك بنو إسرائيل كانت داءاتهم كثيرة وكثرة الرسل إليهم لا ترفع من منزلتهم . بل تدل على كثرة أمراضهم .

إذن فالرسول والنبي كلاهما مرسل . والفرق أن الرسول معه تشريع سائر ليوافقه ، والنبي مرسل للتطبيق ، فإن جئنا بمعنى الرسول اصطلاحياً ، في الموحى إليه بشرع يعمل به وأمره الله بتبليغه . ويذيل الحق الآية : « وكلم الله موسى تكليماً » ولا شك أن موسى كان من هؤلاء النبيين الذين شملهم قوله الحق : « أوحينا » . ولسائل أن يسأل فيقول : ولماذا خص الله موسى بقوله : « وكلم أ موسى تكليماً » ؟ .

ونقول : الوحي الذي يوحى الله به لأنبيائه هو الوحي الاصطلاحي الشرع الذي نتكلم عنه دون الوحي اللغوي الذي سبق أن أفضنا فيه . والحق سبحانه وتعالى قد بين الطريقة التي يخاطب بها أنبياءه المصطفين لأداء رسالتهم إلى خلقه فقال :

﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ
بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾

(من الآية : ٥١ سورة الشورى)

إذن ، فطريقة للتقاء الحق بالأنبياء ، إما أن تكون بالوحي ، وإما أن تكون من وراء حجاب ، وإما أن تكون بإرسال رسول كجبريل عليه السلام . فإذا ما نظرنا إلى الآية وجدنا أن الوحي ينقسم إلى ثلاثة أقسام : وحى خاص ، وكلام من وراء حجاب ، وإرسال رسول ، وكل هذه الأنسام الثلاثة تدخل في إطار الوحي « وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً » .

أى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إلهاماً وقلفاً في القلب ، أو يكلمه « من وراء حجاب » وهو كلام من الله يسمعه الرسول ، لكنه لا يرى المتكلم وهو الله . أما الوحي بواسطة الرسول ، فهو نزول جبريل إلى الرسول بما أوحى به الله .

إذاً ما نظرنا إلى قوله الحق : « وكلم الله موسى تكليماً » فكانه سبحانه قد خصه بهذه العبارة ليدل على أنه أوحى لموسى بطريقتين ، أولاً : بالطريق الذى أوحى به إلى غيره من الأنبياء ، ثانياً : بالطريق الخاص وهو كلام الله الذى بدأ به موسى بالوحي المقدس .

وقوله الحق : « تكليماً » يدفعنا إلى التساؤل : لماذا جاء الحق بالمصدر هنا ؟ لأن مطلق الوحي بأى وسيلة سواء الله كلاماً . إذن فالنسخ في الرُّوح كلام ، والكلام من وراء حجاب كلام ، وإرسال الرسول بالوحي كلام . والكلام هو ما يدل على مراد المتكلم من المخاطب ، بدليل أن الله سمى الوحي في صوره الثلاث كلاماً « وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء » .

والخفاء في الوحي إما أن يكون خفاء في الأسلوب ، أى لا يسمعه أحد غير الرسول ، وقد لا يسمعه الرسول ويكون يقذف الكلام في رُوح الرسول وقلبه وهو يؤدي مژدى الكلام أى الدلالة على ما في نفس المتكلم الذى يريد نقله للمخاطب .

أما أن يقول الحق : إنه « تكلم » مع موسى ، فهذا نقل من الخفاء إلى العلن ، أو بسل الحق رسولا بالكلام الموحى به . وحين قال سبحانه : « وكلم الله موسى تكليما » إنما يبينها إلى أن الوحي لموسى ليس من الكلام الذى قسمه الحق في قوله : وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ، لأن الله قال في كلامه لموسى : « وكلم الله موسى تكليما » .

ورقبت العلماء هنا وثقة عقلية وقللوا : كيف يتكلم الله إذن ؟ . ونقول : إن كل صفة لله ويوجد مثله خلقه إنما نأخذها بالنسبة لله في إطار : (ليس كمثله شيء) فإن لت : إن لله وجودا وللإنسان وجودا ، فوجود الإنسان ليس كوجود الله ، وإن لنا : إن لله علما ، وللإنسان علما ، فعلم الإنسان ليس كعلم الله ، وإن قلنا : إن لله قدرة ، وللإنسان قدرة ، فقدرة الإنسان ليست كقدرة الله ، وإن قلنا : إن لله متوا على العرش وللإنسان استواء على الكرسي ، فاستواء الله ليس كاستواء إنسان . إذن فلا بد أن تؤخذ كل صفة من صفات الله التي يوجد مثلها في البشر في إطار قوله :

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾

(من الآية ١٦ سورة الشورى) .

وبذلك ينتهى الخلاف كله في كل ما يتعلق بصفات الحق .

فالحق له يدان وله وجه ، ولكن لا يمكن للإنسان أن يصور يد الله كيد البشر ، إنما نأخذها في إطار « ليس كمثله شيء » وكذلك وجه الله . وما لنا نأخذ صفات الله ، إطار « ليس كمثله شيء » فلا داعي للمعركة الطاحنة بين العلماء في الصفات وفي لويل الصفات ، ولا داعي أن ينقسم العلماء إلى عالم يؤول الصفات وعالم لا يؤول ، داعي أن يقول عالم : إن يد الله هي قدرته فيؤول ، وعالم آخر لا يؤول ويقول : « إن لله يداً وسكت . ونقول للعالم الذى لا يؤول : قل : إن لله يداً وهي نسب قوله : « ليس كمثله شيء » . وإذا كنا نحن قد عرفنا في عالمنا أن الأشياء تختلف مواعيدها في الناس باختلاف الناس ، فلا بد من أن نعرف أن الله لا مثل .

وحل سبيل المثال : يطلق الإنسان دعوة لمائة صعدة قرية ما ، فيقدم له ألوان

طعام تناسب مقام القرية ومنصب القيادة فيها ، ويتلقى الإنسان دعوة لمائدة محافظ مدينة فيقدم له طعاماً يناسب مقام المدينة ومنصب القيادة فيها . ويتلقى الإنسان دعوة رئيس الدولة فيقدم له طعاماً يناسب مقام الدولة وهيبة منصب القيادة فيها ، إذن لا تتسوى مائدة طعام العملة في قرية مع مائدة طعام المحافظ مع مائدة طعام رئيس الدولة ، فإذا كان في البشر يوجد الشيء الواحد وهو ملون بالوان مقامات المخلوقين فكيف لنا بمقامات الخالق ؟ ليس كمثله شيء .

فإذا كان الحق قد أخبرنا أنه كلم موسى تكليماً في قصة الوادي عندما آنس موسى ناراً وذهب إلى النار . فقال الحق :

﴿ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاحْطَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۚ وَأَنَا أَخَذْتُكَ قَاسِمًا لِمَا بُوِصِتُ ۚ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۚ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِيُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۚ فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فُتَرَدَّى ۚ ﴾

(سورة طه)

قال له الحق كل ذلك ، وبدأ سبحانه بالكلام . وبعد ذلك جاء لموسى الوحي على طريقة مجيء الوحي للأنبياء .

والحق سبحانه وتعالى أوحى إليه صلى الله عليه وسلم على شق ألوان الوحي . فقد جاء الوحي لرسول الله إلهاماً ، وجاء الوحي لرسول الله من وراء حجاب ، وجاء الوحي لرسول الله من خلال رسول .

ومثال الوحي إلهاماً هو الحديث القدسي ، وكذلك التشريع النبوي الذي تركه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومثال الوحي من وراء حجاب هو التكليف بالصلاة ، فلم تفرض الصلاة بواسطة جبريل ، بل فرضت من الله مباشرة .

ولا أدخل في نقاش لا جدوى منه حول : أحين فرض الحق على رسوله الصلاة كلمه وسمع منه رسول الله ، أم أن رسول الله قد رأى الله وهو يتكلم معه . لا داعي

للمخوض في أمر لم يخبرنا الله عن كيفية ، والأدب مع الله يقتضي ذلك ، قال تعالى :
« ولا تقف ما ليس لك به علم » .

وإن القرآن لم يثبت بآية طريقة من طرق الوحي إلا بإرسال رسول ، فكل وحي القرآن جاء بواسطة جبريل ، فلم تلت آية بالنفخ في الرُّوع . إنما جاء بالنفخ في الرُّوع الحديث القديم ، لأن النفخ في الرُّوع قد يتصور واحد أنه خاطر من الخيال أو امثال ذلك . وجاءت كل الآيات القرآنية بواسطة جبريل ، بمقدّمات بدنية ، وبجملت تغيير كيميائي في نفس رسول الله فلا يشك أبداً في أنه جبريل . وتوارد الحق أن يكون الوحي بالقرآن بطريقة لا شك فيها .

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع صوتاً كصهيل الجرس ، وبعد ذلك يتفصل جبين الرسول حرقاً ، ويثقل جسم رسول الله حتى إن كان على دابة فهي تنط وتثني ويثقل عليها وتكاد أن تمس بطنها الأرض . وإن كان رسول الله يلاصق فخذه فخذ أحد الصحابة ، فيكاد أن يرض فخذ الصحابي ، وتلك علامات مادية كونية ، لا يمكن أن يحدث فيها لبس .

ولقد قلنا من قبل استنادا إلى ظاهر قوله :

﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا إِنَّمَا كُنَّا نَسُوا اللَّهَ أُرْسِلَتْ إِلَيْنَا رُسُلًا

فَنَنْبِئُكَ بِمَا بَيْنَكَ مِن قَبْلِ أَنْ نُبَلِّغَ وَحْيَنَا وَنَحْمِزَ ۖ ﴿١١١﴾ ۝

(سورة طه)

لو لم يرسل الحق الرسول لكان لهم حجة . ونقول للملأمة : لنفهم هذه المسألة حتى نوضح لكم أنكم تختلفون في أمر كان يجب عليكم ألا تختلفوا فيه . أبالعقل يعلم الإنسان مطلوب الله منه ؟ أم أن العقل يهدي إلى وجود قوة أعلى خلقت هذا الكون وتدبره ؟ وما اسم هذه القوة ؟ وما مطلوب هذه القوة ؟ . أيعرف العقل نوابه من يتبع المنهج وحجاب من يخرج عن المنهج ؟ . كل هذه أمور لا يعرفها العقل ، فالعقل حجة في الإيمان بقوة خليا فوق ذلك الكون وهي التي خلقت وتدبره وتدبره ، أما الرسول فهو مبلغ بمطلوبات المنهج واسم القوة التي أرسلت والشرائع التي يجب أن يسير عل هداها الإنسان ، إذن فليس هناك خلاف بين الرأيين .

واسأل : من الذى اكتشف الكهرباء ؟ . إنه العقل البشرى الباحث وراء أسرار الله فى الكون ، ولا أحد يجهل هذه المسألة . وكذلك أسأل : من أول من تكلم فى النسبية ؟ إنه أينشتين . وإن سألتنا : من أول من تكلم فى الجاذبية الأرضية ؟ . إسحاق نيوتن ، وكل واحد اكتشف شيئاً فى الكون صرنا نعرفه . والذى صمم توليد الكهرباء التى تنير ونظف وتدير بها المصانع ، وجعل من سوق الكهرباء صناعة رائجة تعمل فيها القدرات المالية لشترى الإنسان مصابيح تنير حيزاً محدوداً ، ومصانع تعمل فى خدمة الإنسان .

أبالله عليكم نعرفون اسم مصمم مولدات الكهرباء ومصمم ومكتشف المصباح الكهربائى ، ولا تدرون اسم من خلق الشمس التى تنير نصف الكرة الأرضية كل نصف يوم . ولم يذع أحد لنفسه صناعة الشمس ، ولا يوجد ابتكار فى الكون إلا ومعلوم من أبدع هذا الابتكار . فالذى صنع المصباح إنما ينير به حيزاً محدوداً مهما كبر ضوء المصباح ، وبعد محيط دائرى معلوم يتلاشى الضوء ويصير الأمر إلى ظلمة ، فيما بالناس بالشمس التى تنير نصف الكرة الأرضية كل نصف نهار .

إن خلق الشمس يحتاج إلى قدرة تناسب خلقها ، ونحتاج إلى حكمة تناسبها ، وليس لهذه الشمس محيط من الزجاج ينكسر ونغيره مثلما نفعل مع المصابيح . كان لابد للعقل البشرى أن يفهم أن هذه الكائنات التى فى الكون لها صنائع تناسبها . ولا يمكن أن يكون صانعها من الخلق ويسكت عن حقه فى صناعة هذه المعجزات ، ونحن نرى بعضاً من الناس فى بعض الأحيان تدعى ملكية ما ليس لها ، فإذا ما جاء الخالق وأبلىنا بواسطة الرسل بصنائه للكون ولم يوجد له معارض ، فهل هذه الأشياء والكائنات من خلقه أو لا ؟ . إنها من خلقه إلى أن يوجد له معارض .

هذه هى مهمة العقل أى أنه يبتدى إلى القوة التى تخلق وتدير أمر هذا الكون ولا يخفى العقل عن الرسل ، ولكن العقل يؤمن فى القصة الإيمانية بأن هناك قوة مبهمة عالية تناسب عظمة هذا الكون الذى طرأ عليه الإنسان ، ولا يعرف اسم القوة ولا يعرف مطلوب القوة فى « افعل » ، « لا تفعل » ، ولا يعرف العقل ماذا ادخرت القوة من ثواب للمحسن وعقاب للمسيء . لذلك لابد من وجود رسول .

إن الحجة - إذن - تكون من شقين : الشق الأول الخاص بالعقل هو في الإيمان بالقوة العليا المبهمة ، والشق الثاني الخاص بالرسول هو الإيمان بالبلاغ عن الله أسياً وصفة ومطلوباً وجزاء ، هكذا نرى فالتفوق أيها العلماء ولا ضرورة للخلاف .

أقول ذلك حتى لا يتبادر إلى تصيدون لدين الله وأضيف : اتفقوا أيها العلماء على أشياء محددة لأنكم تشتتون الناس بهذه الخلافات ، فالرسول هو الحجة في الأشياء التي لا تدخل للعقل فيها .

ونعرف تاريخياً أن آفة الفلسفة أنها تضع وتتخذ حداً ضيقاً من المجالات لتبحث فيها ، وكانت الفلسفة قديماً هي أم العلوم مجتمعة ، فالهندسة كانت فرعاً منها ، وكذلك كل الرياضيات ، وأيضاً المواد العلمية كالكمياء والفيزياء وكذلك أصول اللغات .

لكن عندما رأى العلماء أصحاب التجارب العملية أن الفلاسفة يدخلون في شأناات نظرية ولا يدخلون إلى مجال التجارب العلمية التطبيقية ، تركوا الفلاسفة وأسسوا العلوم التجريبية منفصلة عن الفلسفة . وأنتج العلم التجريبي لنا كل هذه الاختراعات والاكتشافات المعاصرة التي تسهل علينا الحياة ونستفيد منها .

لقد ظل الفلاسفة على حالهم يبحثون في النظريات بعيدين عن مجال التجارب العلمية التطبيقية . ولا تلتقي مدرسة فلسفية بمدرسة أخرى ، لأنهم يختلفون حيث لجهل طبيعة مسيطرة على الغيب الذي يبحثون عنه ولا يمكن الاهتداء أبداً إلى أسرار لغيب ، إنما الغيب يبلغ به الرسل .

والثال الذي أضربه دائماً وأكرره حتى يستقر في الأذهان : لنفترض أننا نجلس في حجرة ثم دق الجرس ، هنا مستوى عقولنا جميعاً في أن طارقاً بالباب ، ولا نختلف في هذا الأمر . لكن عندما ندخل في تصور من الطارق ؟ يقول واحد : « الطارق رجل » وثاني يقول : « الطارق امرأة » وثالث يقول : « الطارق رجل شرطه » ورابع يقول : « صديق لنا » وخامس يقول : « بشر » وسادس يقول : « نذير » . يحدث لك لأننا دخلنا إلى متاهات التصور . وأقول : هذه الأمور لا تترك للعقل ، فلو

لأردتم راحة أنفسكم لامتتم بالتعقل ، تعقل أن هناك طارقاً بالباب ، ثم تتركون للطارق أن يعلن عن نفسه ويقول لكم : أنا فلان واسمى كذا وصفتي كذا وجئت إليكم من أجل كذا ، وبذلك تتفق جميعاً .

لكن الفلاسفة أدخلوا التصور في التعقل . ولا يمكننا أن نعرف اسم الخالق بالعقل أبداً ولا مطلوبه . بل لابد أن يبلغ عن نفسه ، فإذا انشغل العقل بأن هذا الكون العظيم لابد له من قوة خالقة ، فليأذا لا تبلغنا عن نفسها ؟ . وإذا ما جاء رسول من أجل أن يحل اللغز الوجودي الذي يعيشه البشر فيبلغنا أن القوة الخالقة اسمها الله . هنا أراح الحق النفس البشرية بما كانت تتحن أن تعرفه ، ومن عقل العاقل أن يفرح بمجيء الرسول ويستشرف إلى السماع عنه ، لأن الرسول إنما جاء لحل اللغز الشاغل للنفس البشرية من تفسير من خلق الكون بهذه الدقة ، وما هي مطلوبات هذه القوة ؟

ويحسم الرسول الخلاف عندهم ويحل اللغز الشاغل للبال . ولذلك نرى الإمام علياً - كرم الله وجهه - أمام سؤال من أحدهم :
- أعرفت محمداً بربك ؟ أم عرفت ربك بمحمد ؟ .

فأجاب الإمام علياً وكان باب العلم : لو عرفت ربى بمحمد لكان محمد أوتق عندى من ربى ، ولو عرفت محمداً بربى لما احتجت إلى رسول ، ولكنى عرفت ربى بربى وجاء محمد فيبلغنى مراد ربى منى .

هكذا حدد لنا سيدنا علياً المسألة . فالعقل الفطرى يؤمن بقوة مبهمه وراء هذا الكون هى التى خلقت وهى التى رزقت وهى التى أمدت بقيوميتها وقدرتها . وبعد ذلك نحيى الرسل من أجل تعريفنا باسم القوة ومطلوبها منا .

والذين يختلفون حول دور العقل في الحجة ودور الرسول في الحجة ، عليهم ألا يتوهوا في متاهات نحن في غنى عنها ، لأن العقل لا يمكن أن يكون الحجة بمفرده ، والرسول إنما هو مبلغ عن القوة ، وقد يقول قائل : إذن لابد لكل رسول من رسول ، وقد يبلغ التفلسف الطريق المسدود .

لكن عندما نعلم أن الحق قد صنع كل رسول على عينه معصوماً ليبلغ ، وعلى سبيل المثال نجد سيدنا محمد بن عبد الله استطاع أن يصنع أمة في ثلاث وعشرين سنة ليست غيرها إلى يوم القيامة ، فعل صل الله عليه وسلم ذلك جليلاً عن الله ليهدى أمته إلى كيفية عمل الطوبى والابتعاد عن العمل الخبيث . وخلق الله محمداً على خلق عظيم . وهكذا نعرف أن الحق قد أراح العقل من ضرورة البحث عن اسم القوة الخالقة ومطلوبها فالرسول الرسل .

ويقول الحق من بعد ذلك :

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ
عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا
حَكِيمًا ﴿٢١٥﴾

نعرف أن البشارة تكون بأمر سار يأتي من بعد . والندارة هي إخبار بأمر سيء يأتي من بعد . والمميز سبحانه لا يغلب . والحكيم سبحانه وضع كل شيء في موضعه ، لماذا ؟ لأن المرسل يشرعون وينفرون بأن هناك جنة ونارا وحساباً ، لأنكم أن تظنوا أن الذي كفر بقادر على أن يصنع شيئاً لنفسه ، والله عزيز وغنى عن خلقه جميعاً .

ونعلم أن الحق لا يحرم سلوكاً إلا بنص ، وقبل أن يعاقب فهو يضع القواعد التي لا يصح الخروج عنها . ونحن يقول الحق : « وكان الله عزيزاً حكيماً » فمرته وحكمته هي التي أتاحت لنا أن نعرف منهجه . ويقول الحق من بعد ذلك :

لَٰكِنَ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَقُولُ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ